

TESIS
5626

**Universidad del Salvador
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Relaciones Internacionales**

Trabajo de Investigación Final

Situación de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la República Argentina

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

**María Victoria Romera
Plan 95 – Turno Mañana
DNI: 27.745.845**

Fecha de entrega: jueves 21 de diciembre del 2006

ÍNDICE

Introducción	pág. 4
I. Consideraciones Preliminares	pág. 6
I. 1. Problema y Objetivos	pág. 6
I. 1. a. Tema problema	pág. 6
I. 1. b. Objetivo central	pág. 8
I. 1. c. Objetivos secundarios	pág. 8
I. 2. Marco Teórico-conceptual	pág. 8
II. Marco Jurídico-normativo	pág. 11
II. 1. Las poblaciones indígenas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas	pág. 11
II. 1. a. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas	pág. 19
<i>Evolución hacia la conformación del Foro Permanente</i>	<i>pág. 20</i>
<i>¿Quién es indígena? ¿Quién decide?</i>	<i>pág. 22</i>
II. 1. b. El Sistema de las Naciones Unidas y las poblaciones indígenas	pág. 24
<i>¿Qué es el Desarrollo Humano?</i>	<i>pág. 31</i>
<i>Medición del desarrollo humano</i>	<i>pág. 32</i>
<i>Objetivos de Desarrollo del Milenio</i>	<i>pág. 33</i>
II. 2. Las poblaciones indígenas en el marco de la Organización de los Estados Americanos	pág. 34
II. 3. Las poblaciones indígenas en el marco del Estado Argentino	pág. 40
II. 3. a. Pueblos Originarios en la Argentina	pág. 40
<i>¿Cuántas personas en la Argentina pertenecen a pueblos originarios?</i>	<i>pág. 41</i>
II. 3. b. Los valores en el discurso parlamentario	pág. 42
II. 3. c. Legislación Indígena	pág. 47
II. 3. d. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas	pág. 52
<i>Principales funciones del INAI</i>	<i>pág. 54</i>
III. Marco Valorativo	pág. 60
III. 1. El significado de la tierra para los pueblos indígenas	pág. 60
<i>Medidas adoptadas por las Naciones Unidas</i>	<i>pág. 61</i>

<i>Usurpación de tierras</i>	pág. 62
<i>Doctrinas de la expulsión</i>	pág. 63
<i>Derecho Internacional Moderno</i>	pág. 65
<i>Derechos y reivindicaciones sobre la tierra</i>	pág. 66
III. 2. La importancia de la libertad cultural y su relación con el desarrollo humano	pág. 67
a. <i>La exclusión de participación</i>	pág. 68
b. <i>La exclusión basada en el modo de vida</i>	pág. 68
<i>Los conceptos de identidad, comunidad y libertad</i>	pág. 68
<i>La libertad cultural en nuestro mundo globalizado</i>	pág. 69
IV. Conflicto	pág. 70
IV. 1. El pueblo Mapuche	pág. 70
<i>Precisando conceptos</i>	pág. 70
IV. 2. El pueblo Mapuche en la Argentina	pág. 73
IV. 3. Reclamo Mapuche	pág. 78
IV. 2. a. Actores Intervinientes	pág. 86
IV. 3. El caso chileno	pág. 92
<i>Ordenamientos jurídicos y políticas públicas actuales en la República de Chile</i>	pág. 94
V. Balance y Análisis	pág. 99
Anexo	pág. 106
1. Definición de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas	pág. 107
2. Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de las Naciones Unidas	pág. 108
3. Definición de Relatores especiales / Expertos independientes	pág. 109
4. Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas	pág. 111
5. Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas	pág. 112
6. Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas	pág. 113
7. Convenio No. 107 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las poblaciones indígenas y tribales de 1957	pág. 114
8. Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales de 1989	pág. 122

9. Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas	pág. 133
10. Declaración del Milenio de las Naciones Unidas	pág. 134
11. IV Cumbre de las Américas – Declaración de Mar del Plata	pág. 135
12. Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	pág. 150
13. Estado actual de las ratificaciones al Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales	pág. 162
14. Mapuches exigen derechos territoriales en Aluminé	pág. 163
15. Entrevista con Werken Florentino Nahuel	pág. 165
16. Suiza sale en defensa de empresario en litigio de tierras en Argentina	pág. 169
17. Conflicto por tierras – La Provincia se retira de Pulmarí	pág. 171
18. Informe No. 30/04. Petición 4617/02. Solución Amistosa Mercedes Julia Huenteano Beroiza y otras Chile. 11 de marzo de 2004	pág. 173
Bibliografía	pág. 174

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Introducción

En todo el mundo, las poblaciones indígenas enfrentan de forma generalizada discriminación, empobrecimiento y mala salud. A las poblaciones indígenas de forma habitual se las excluye de decisiones vitales para su bienestar y la supervivencia de sus formas singulares de vida. El injusto e ilegal despojo de sus tierras y recursos con frecuencia ha socavado gravemente la salud y medios de vida de las poblaciones indígenas y ha erosionado los fundamentos de sus particulares culturas.

La Declaración de los Derechos Humanos enuncia en su Artículo Primero que *“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”* Es por este hecho tan fundamental que la sociedad mundial debería estar unida buscando los mismos objetivos de desarrollo y bienestar. Sin embargo, la injusticia y la inequidad son moneda corriente.

Los pueblos indígenas, por tener una visión de la vida que puede diferir de la cosmovisión occidental más difundida, se comportan y se desarrollan de una manera diferente. Llevan adelante una forma de vida que se podría decir más tradicional. Son gente que por tener un gran contacto con la tierra se considera parte de ella, agradeciéndole todos los beneficios que esta le brinda. Tienen otros valores, entre ellos un mayor respeto por la tierra que los rodea y que los convierte en una pequeña porción de la misma. Es por este motivo que toman de ella pero de una manera controlada, cuidando el equilibrio de la Tierra. Se podría decir que los pueblos indígenas practican lo que se denomina desarrollo sostenible, es decir, *“un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”*¹.

Los pueblos indígenas son minorías que sufren de la exclusión de participación y exclusión basada en el modo de vida. Se ven afectados por varias formas de intolerancia.

En la actualidad parte de los reclamos indígenas tiene que ver con el hecho de ver atacada su forma de vida y su entorno, el cual es su medio de subsistencia. Y este hecho viene encadenado con el hecho de que al atacarse su forma de vida sus derechos y

¹ Definición de Desarrollo Sostenible elaborada por la Organización de las Naciones Unidas. Ver Anexo para mayor información, pág. 107.

libertades fundamentales se ven violados. Por otro lado, al verse atacado su entorno, su capacidad de subsistencia y desarrollo se ve menguada.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

I. Consideraciones preliminares

I. 1. Problema y Objetivos

I. 1. a. Tema problema

El presente trabajo surge por el hecho de notar cierto desconocimiento por parte de la opinión pública en cuanto al tratamiento que le brinda el Estado argentino a la cuestión de los pueblos indígenas.

Este desconocimiento se ha observado no solo a nivel nacional sino también en cuanto a cómo son los procesos de reclamo de otros países de América Latina y cuál es el tratamiento que otros Estados latinoamericanos procuran a esta cuestión. Se observa esta carencia a todo nivel, tanto en cuanto a cómo son llevados a cabo los procesos de reclamos, cuáles son sus fundamentos, y cuál es el tratamiento que los Estados les ofrecen a estos pueblos.

Es por este motivo que surge el siguiente interrogante a responder: *¿En qué estado se encuentran actualmente los derechos económicos, sociales y culturales al respecto de la cuestión de los pueblos indígenas en la República Argentina?*

Se ilustrará este tema por medio del análisis de un reclamo indígena específico producido en la Argentina. Se describirá este reclamo y luego se explicará cómo es el tratamiento que el Estado argentino le ofreció al mismo.

A fin de verificar la existencia de posibles falencias del Estado argentino en cuanto al tratamiento de la cuestión indígena se expondrá un caso análogo de otro país de América Latina. Se hará esto para enfatizar procesos jurídicos análogos tendientes a clarificar los pormenores políticos y sociales que condicionan un abordaje de este tipo. Este análisis nos ayudará comprender de una manera más cabal los procesos de reclamos indígenas en la Argentina.

Se desarrollará el presente trabajo teniendo en cuenta dos esferas de la cuestión de los pueblos indígenas. Por un lado se abordará el tema de la exclusión. Y por otro lado se abordará el tema de la Tierra y la importancia que ésta representa para la continuidad de estos pueblos.

Se presentará el trabajo en tres etapas diferentes. En una primera etapa se evaluará el tema desde el sistema universal; a este fin se analizarán la labor y el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas al respecto de la cuestión de los pueblos indígenas.

En una segunda etapa, se bajará la escala de análisis en cuanto al abordaje del tema. Se pasará así al sistema regional; estudiando el tema de las cuestiones indígenas desde la Organización de los Estados Americanos. Esta etapa es necesaria ya que introducirá el tema hacia su ámbito de estudio más específico. Además, es interesante notar que al analizar la labor de la OEA en el continente americano vemos cómo se continúa la labor de la ONU, ya que la Carta de la OEA dice que *“Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional.”*² También dice que *“La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales...”*³

En una tercera etapa se introducirá el tema al ámbito nacional. Se analizarán las diferentes formas en las cuales la cuestión indígena es abordada desde el Estado Argentino. Luego se pasará al nivel provincial, para dar mayor especificidad al estudio. Llegando, finalmente, al nivel municipal.

Subsecuentemente se presentará un caso de estudio específico. Se analizará la cuestión de la importante recuperación territorial en la cordillera de Neuquén por parte de siete comunidades mapuches de Aluminé, llevada a cabo el 28 de julio del año 2006.

Se describirá el reclamo que llevan adelante las comunidades mapuches concernidas y se presentarán los intereses de los actores intervinientes en el conflicto.

Como mencionamos anteriormente, con el fin de identificar la existencia de posibles falencias del Estado argentino en cuanto al tratamiento de la cuestión indígena se expondrá un caso análogo de otro país de América Latina. Creemos que al exponer las diferencias y similitudes en cuanto al tratamiento de las cuestiones indígenas en dos Estados se facilitará una mayor comprensión de los procesos de reclamos indígenas que se desarrollan en la Argentina.

El caso análogo en cuestión es un reclamo llevado adelante por algunas familias mapuche pehuenche en Chile ante el inicio de la construcción de una represa.

² Artículo 1 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

³ Artículo 2 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

Por último, se dará fundamento a los reclamos de las siete comunidades mapuches de Aluminé por medio de todos los instrumentos jurídicos descriptos y analizados en las tres primeras etapas, tanto desde el sistema internacional, como desde el sistema regional, el nivel nacional y, por último el nivel provincial.

I. 1. b. Objetivo central

Observar el estado actual de los derechos económicos, sociales y culturales al respecto de la cuestión de los pueblos indígenas en la República Argentina.

I. 1. c. Objetivos secundarios

Se intentará fundamentar el objetivo central por medio del análisis puntual de un reclamo indígena en el territorio de la República Argentina.

El reclamo a ser analizado se materializó el 28 de julio del año 2006 al producirse una muy importante recuperación territorial en la cordillera de Neuquén por parte de siete comunidades mapuches de Aluminé.

Para intentar clarificar el estado actual de los derechos económicos, sociales y culturales se abordará un caso análogo de otro país de América Latina. Dicho reclamo fue llevado adelante por varias familias mapuche pehuenche que habitaban el Alto Bío Bío, en la VIII Región del Bío Bío, Chile. El conflicto se origina en el año 1993 con el inicio de la construcción de una represa por parte de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA) con lo cual los habitantes de la zona debían abandonarla ya que ésta sería inundada como parte de la construcción de la represa.

I. 2. Marco Teórico-conceptual

El trabajo se llevará adelante utilizando información recolectada de diferentes fuentes, tanto a nivel primario, como secundario.

Se incorporarán ciertos conceptos de significativa importancia para la presente investigación. Por ejemplo, se ofrecerán definiciones de conceptos provenientes de la antropología y la etnología. Estas nociones son tomadas, principalmente, de

publicaciones de Norberto Pelissero⁴ y Claudia Alicia Forgione⁵. Entre ellas destacan las definiciones de cultura, etnia, y la conceptualización de la Región Patagónica.

Es de vital relevancia para el presente estudio toda la información bibliográfica obtenida de publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

La ONU trabaja de manera profunda en una muy vasta diversidad de áreas para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y seguridad a nivel mundial. Toda la información recolectada de esta Organización es importante, por un lado, porque la ONU elabora una gran cantidad de informes que realizan diferentes expertos en todas las áreas en las cuales actúa. Y por otro lado, porque esta Organización se encarga de definir y universalizar una gran cantidad de conceptos referentes, también, a sus diferentes áreas de actuación.

Por lo tanto, se utilizarán, para la confección del presente trabajo, los conceptos específicos utilizados por esta Organización y, además, una gran cantidad de informes que la ONU publica y difunde.

Se expondrán términos elaborados por las Naciones Unidas como ser pueblos, Pueblos Indígenas, identidad, comunidad, libertad, libertad cultural, desarrollo humano, índice de desarrollo humano, Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre otros.

Las publicaciones de dicha Organización que serán utilizadas en este trabajo son, por ejemplo, el *“ABC de las Naciones Unidas”*; manual que tiene como objetivo fomentar la comprensión de la labor de la Organización y cómo repercute en la vida de las personas.

“Simientes de una Nueva Alianza. Los pueblos indígenas y las Naciones Unidas”, que expone extractos de los discursos de los dirigentes indígenas en la ceremonia de apertura del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1992.

“Los pueblos indígenas en sus propias voces”, que es una publicación de la ONU que explica la composición y funcionamiento del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.

⁴ Norberto Pelissero es antropólogo, doctor en Filosofía y Letras egresado de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad es docente titular de Prehistoria y Arqueología Argentina y Americana, en la Universidad del Salvador, además de investigador en el Instituto Internacional de Investigaciones Científicas, dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la misma Universidad.

⁵ Claudia Alicia Forgione de Pelissero es doctora en Filosofía y Letras, especialista en Antropología Cultural: Folklore Argentino y Etnología y licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, donde ejerció la docencia.

De trascendental importancia resultará el *"Informe sobre Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy"*. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora todos los años un Informe sobre Desarrollo Humano. La publicación del año 2004 resulta significativa para la elaboración de este ensayo ya que se aborda en profundidad el tema de la libertad cultural, intentando formar y administrar la política de la identidad y la cultura de una manera coherente con los principios fundamentales del desarrollo humano.

Además se utilizarán diferentes elementos jurídicos como por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas; la Carta de la Organización de los Estados Americanos; la Declaración de los Derechos Humanos; la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, entre otros.

Asimismo se hará uso de una gran variedad de Convenios, Resoluciones, Declaraciones, Proyectos de Declaración, Discursos y Fichas Informativas proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas.

Igualmente serán de gran ayuda publicaciones elaboradas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la cual colabora en la investigación y el análisis de los procesos regionales y nacionales de desarrollo. Por ejemplo, se utilizará *"Autonomía o ciudadanía incompleta: el pueblo mapuche en Chile y Argentina"*. Este es un documento preparado por Isabel Hernández, Experta, Directora del Proyecto Regional de Bi-alfabetización en Temas Productivos, de Medio Ambiente, Género y Salud Comunitaria, División de Población –Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este libro pone en perspectiva la problemática de los conflictos étnicos en la región, a través del análisis del caso mapuche, un pueblo indígena que reside en dos contextos nacionales: en Chile y en Argentina.

Otra publicación de la CEPAL que se utilizará es *"El acceso de los indígenas a la tierra en los ordenamientos jurídicos de América Latina: un estudio de casos"*, de José Aylwin, consultor de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Dicho documento analiza con detención el tratamiento que en la actualidad se da a las tierras, territorios y recursos naturales indígenas en los ordenamientos jurídicos de cinco países de la región, y contrasta dichos ordenamientos con las políticas concretas desarrolladas en el último tiempo por los Estados en este ámbito.

Para el estudio a nivel nacional se hará uso de fuentes tales como el sitio web del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el cual proporciona información de gran importancia al respecto del tratamiento de la cuestión indígena a nivel nacional. Se utilizarán los términos ofrecidos por el INAI, como por ejemplo el de personería jurídica.

Se utilizará, además, "*Tratamiento de la Cuestión Indígena*"; trabajo elaborado por la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación. Esta publicación expone un análisis de la cuestión indígena en la historia legislativa y parlamentaria argentina en el período 1853-1990.

Como se ha mencionado anteriormente, se hará uso de publicaciones antropológicas y etnológicas, a saber: "*Prehistoria y Arqueología Argentina y Americana*" de Norberto Pelissero. Y "*Etnología General Argentina*" de Claudia Alicia Forgone. Ambos son Profesores de la Universidad del Salvador.

Asimismo se utilizarán diferentes legislaciones, tanto a nivel nacional –como ser la Constitución Nacional–, como a nivel provincial –como ser Constituciones Provinciales, Convenios, Decretos, Resoluciones y Sumarios–, y ciertos fallos.

Por último, se hará uso de "*Instituciones del Derecho Internacional Público*" de Manuel Diez de Velasco Vallejo. Este es un manual que pretende exponer preferentemente las normas jurídicas que rigen o reglamentan las relaciones entre los miembros o sujetos de la sociedad internacional.

También se utilizarán como fuente las informaciones publicadas por medios de comunicación, es decir, las informaciones vertidas por diarios y revistas al respecto del reclamo específico de estudio: la recuperación territorial en la cordillera de Neuquén por parte de siete comunidades mapuches de Aluminé, lograda el 28 de julio del 2006.

II. Marco Jurídico-normativo

II. 1. Las poblaciones indígenas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas

La cuestión de las poblaciones indígenas ha sido estudiada desde 1920, cuando los pobladores autóctonos americanos se pusieron en contacto con la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, en aquel acercamiento no hubo grandes resultados.

Posteriormente, ya en el seno de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas hicieron llamamientos esporádicos sin muchos resultados. También el Gobierno boliviano llamó la atención sobre esta cuestión al hacer un llamamiento a la ONU con el fin de crear una subcomisión que se encargara directamente del tema.

La ONU ha tratado algunas cuestiones que afectaban indirectamente a las poblaciones indígenas tales como el estudio de la cuestión de las minorías, la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso. Sin embargo, en 1970 la **Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías**⁶, del ECOSOC, recomendó el estudio general y completo del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas. Asimismo, en 1971 el Sr. José R. Martínez Cobo, de Ecuador, fue nombrado Relator Especial⁷ de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

El relator especial abordó una amplia gama de cuestiones de derechos humanos, incluyendo las siguientes:

- Una definición de las poblaciones indígenas.
- El papel de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
- Los principios básicos y la eliminación de la discriminación en materia de derechos humanos.
- Las áreas especiales de acción tales como la salud, la vivienda, la educación, la lengua o el idioma, la cultura, las instituciones sociales, culturales y jurídicas, el empleo, la tierra, los derechos políticos, los derechos y prácticas religiosos y la igualdad en la administración de justicia.

Las conclusiones a las que se llegó fueron presentadas a través de un informe final presentado a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de 1981 a 1984. Estas conclusiones marcaron un hito en el estudio de la cuestión indígena por parte de las Naciones Unidas. Muchas de ellas se han incorporado en resoluciones de la Subcomisión y otras se encuentran actualmente en estudio.

El estudio del Sr. Martínez Cobo dio lugar a la creación del **Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas**⁸ en 1982. Este es un órgano subsidiario de la Subcomisión, establecido por la Subcomisión de Derechos Humanos

⁶ Ver Anexo para mayor información sobre la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, pág. 108

⁷ Definición de Relator Especial de las Naciones Unidas. Ver Anexo para mayor información, pág. 109.

⁸ Ver Anexo para mayor información sobre el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, pág. 111.

de las Naciones Unidas, para promover los derechos de estas poblaciones. Está compuesto por cinco expertos independientes, que son además miembros de la Subcomisión. Este Grupo de Trabajo llegó a la redacción de la **Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas**.

El Proyecto de Declaración, aprobado en 1994 por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, dependiente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirma que *“los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales.”* Consecuentemente con las culturas, tradiciones y leyes indígenas, muchos de los derechos elaborados en el Proyecto de Declaración son de carácter colectivo. Entre esos derechos figura el derecho de las poblaciones indígenas a controlar sus propias vidas y destinos, el derecho de las poblaciones indígenas a mantener y desarrollar sus singulares culturas y formas de vida, y el derecho de las poblaciones indígenas a controlar sus tierras, territorios y recursos tradicionales y a beneficiarse de ellos.

Con el fin de llevar a cabo la revisión de la Declaración, fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos el **Grupo de Trabajo sobre el proyecto de Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas**⁹ en 1995.

El 29 de junio del 2006, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y recomendó su aprobación por la Asamblea General. Con la Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas se pretende establecer unos estándares mínimos para la protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas. Si bien esa Declaración no sería legalmente vinculante, su adopción por parte de las Naciones Unidas transmitiría un importante mensaje a los gobiernos del mundo y proporcionaría a las poblaciones indígenas un poderoso instrumento para hacer valer sus derechos.

Esta fue la primera vez que la organización mundial aprobó un texto sobre los derechos de un grupo particularmente vulnerable. El paso también es significativo porque nunca se había negociado una declaración entre Estados con la participación de las víctimas de posibles violaciones de derechos humanos.

⁹ Ver Anexo para mayor información sobre el Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, pág. 112.

Por otro lado, la Asamblea General de la ONU ha establecido el **Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas**¹⁰, con el fin de prestar asistencia financiera a los representantes de las comunidades y organizaciones indígenas para que puedan asistir a los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.

Asimismo, el Consejo Económico y Social estableció en el año 2000 el **Foro permanente para las Cuestiones Indígenas** formado por 16 expertos el cual funciona como órgano subsidiario cuyo objetivo es ayudar al ECOSOC a coordinar las actividades de la ONU –especialmente asesorando al Consejo Económico y Social– y discutir temas relativos a las poblaciones indígenas tales como:

- El desarrollo
- La cultura
- El ambiente su desarrollo
- La promoción de sus derechos humanos
- El cuidado del medio ambiente
- La salud

La **Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre para la Tierra** celebrada en Río de Janeiro en 1992 marcó un momento histórico para las poblaciones indígenas ya que veinte representantes indígenas elegidos por poblaciones autóctonas de todo el mundo hablaron directamente desde el estrado de la Asamblea General. En esa ocasión expresaron sus preocupaciones ante el deterioro de sus tierras y del medio ambiente, así como las condiciones actuales de sus pueblos y los esfuerzos que serán necesarios para captar la atención internacional y lograr una mejor vida para las poblaciones indígenas de todo el mundo.

La Cumbre para la Tierra, constituye un nuevo e importante avance para los pueblos indígenas en su relación con las Naciones Unidas. Se reconoció que los pueblos indígenas y sus comunidades desempeñan un papel crucial en la gestión ambiental y el desarrollo. Asimismo, se enfatizó la necesidad de que se debería reconocer, promover y fortalecer el papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades en las actividades nacionales e internacionales encaminadas a lograr un desarrollo ecológicamente racional y sostenible. El capítulo 26 del programa de acción adoptado por la

¹⁰ Ver Anexo para mayor información sobre el Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas, pág. 113.

Conferencia –el denominado **Programa 21**– se dedicó a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas se reunieron en el Foro de Organizaciones No Gubernamentales, una de las más grandes asambleas de ese tipo, que coincidió con la Cumbre para la Tierra, y adoptaron su propia declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo, a saber, la Declaración de Kari-Oka. Uno de los resultados de la Cumbre para la Tierra fue la firma del **Convenio sobre la Diversidad Biológica**, que incluye disposiciones que atañen específicamente a los pueblos indígenas. A partir de esta conferencia las subsecuentes conferencias de alto nivel –tales como la de Población y el Desarrollo de 1994, de Desarrollo Social de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) de 1996–, han formulado recomendaciones relativas a los pueblos indígenas.

Es importante señalar la Cumbre para la Tierra y los hechos posteriores, porque vinieron a consolidar la alianza entre los movimientos indígenas y los medioambientalistas en el continente latinoamericano.

Esta alianza se expresa en numerosos conflictos que son asumidos tanto por los indígenas, como por los ambientalistas. La dirigencia indígena por su parte ha incorporado los elementos del discurso ecologista a su propio discurso indigenista, y por su parte para muchos movimientos medioambientalistas los indígenas aparecen como los “guardianes históricos del medio ambiente”, produciéndose muchas veces una cierta idealización de los mismos. Independientemente de la profundidad de esta alianza, no cabe duda que ha permitido al movimiento indígena acercarse a amplios sectores de población y opinión pública, que consideran el respeto y cuidado del medio ambiente como un bien superior e intransable.

La **Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia**, celebrada en Durban, Sudáfrica, en el 2001, en su Programa de Acción, aborda el tema de los Pueblos Indígenas; y dice así:

“Insta a los Estados a:

a. Que adopten o sigan aplicando, en concierto con ellos, medidas constitucionales, administrativas, legislativas y judiciales y todas las disposiciones necesarias para promover, proteger y garantizar el ejercicio por los pueblos indígenas de sus derechos, así como para garantizarles el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales sobre la base de la igualdad, la no discriminación y la participación plena y libre en todas las esferas de la sociedad, en particular en los asuntos que les afectan o interesan;

b. Que promuevan el conocimiento y el respeto de las culturas y el patrimonio indígenas; y celebra las medidas ya adoptadas por los Estados a este respecto;

Insta a los Estados a que trabajen con los pueblos indígenas para estimular su acceso a la actividad económica e incrementar sus índices de empleo, cuando proceda, mediante el establecimiento, la adquisición o la expansión de empresas por los pueblos indígenas y medidas como capacitación, prestación de asistencia técnica y servicios de crédito;

Insta a los Estados a que trabajen con los pueblos indígenas para establecer y poner en marcha programas que les brinden acceso a medios de formación y a servicios que puedan contribuir al desarrollo de sus comunidades;

Pide a los Estados que adopten políticas públicas y den impulso a programas a favor de las mujeres y las niñas indígenas y en concierto con ellas con el fin de promover sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; poner fin a su situación de desventaja por razones de género y origen étnico; resolver los apremiantes problemas que las afectan en materia de educación, salud física y mental y vida económica y el problema de la violencia contra la mujer, comprendida la violencia en el hogar; y eliminar la situación de discriminación exacerbada que padecen las mujeres y las niñas indígenas al combinarse el racismo y la discriminación sexual;

Recomienda que los Estados examinen, de conformidad con los instrumentos y normas internacionales de derechos humanos pertinentes, sus constituciones, leyes, ordenamientos jurídicos y políticas con el fin de identificar y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, ya sean implícitos, explícitos o inherentes, contra los pueblos y las personas indígenas.;

Invita a los Estados interesados a cumplir y respetar los tratados y acuerdos concertados con los pueblos indígenas y a reconocerlos y observarlos debidamente;

Pide a los Estados que consideren cabal y debidamente las recomendaciones formuladas por los pueblos indígenas en sus propios foros sobre la Conferencia Mundial;

Pide a los Estados que:

a. Creen mecanismos institucionales, y cuando ya existan les den su apoyo, para promover el logro de los objetivos y medidas relativos a los pueblos indígenas acordados en el presente Plan de Acción;

b. Promuevan, en colaboración con las organizaciones indígenas, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales, medidas encaminadas a

superar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia contra los pueblos indígenas y efectúen evaluaciones periódicas de los progresos logrados al respecto;

c. Promuevan la comprensión en la sociedad en general la importancia de las medidas especiales para superar las desventajas a que hacen frente los pueblos indígenas;

d. Consulten a los representantes indígenas en el proceso de adopción de decisiones relativas a las políticas y medidas que les afecten directamente;

Invita a los Estados a que reconozcan los problemas particulares a que hacen frente los pueblos y personas indígenas que viven en un entorno urbano y los exhorta a aplicar estrategias eficaces para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia con que tropiezan, prestando especial atención a las oportunidades para que continúen practicando sus modos de vida tradicionales, culturales, lingüísticos y espirituales.”

Por otro lado, la **Asamblea General** proclamó 1993 el “**Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo**” y la década de 1995-2004 como el “**Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo**”, para fortalecer la cooperación internacional para resolver los problemas de las comunidades indígenas.

Además, varios organismos especializados del Sistema de las Naciones Unidas, tales como el PNUD, el UNICEF, el FIDA, la UNESCO, el Banco Mundial, la OIT y la OMS trabajan constantemente para dirigir programas destinados a mejorar la salud, los derechos laborales y la alfabetización de los indígenas, así como para evitar el deterioro ambiental de las tierras nativas de estos grupos.¹¹

En su cuadragésimo octavo período de sesiones, celebrado en 1993, conforme a una recomendación de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Asamblea General proclamó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1994 a 2004) (resolución 48/163).

¹¹ Información obtenida del sitio web del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana: http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm

La Asamblea General examinó esta cuestión en relación con el tema titulado “Programa de actividades del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo” en sus períodos de sesiones cuadragésimo noveno (1994) a quincuagésimo noveno (2004) (resoluciones 49/214, 50/156, 50/157, 51/178, 52/108, 53/129, 54/150, 55/80, 56/140, 57/191 y 57/193 y 59/174).

En su quincuagésimo séptimo período de sesiones (2002), la Asamblea General decidió incluir en el programa provisional de su sexagésimo primer período de sesiones (2006) un subtema titulado “Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo” dentro del tema “Cuestiones Indígenas” (resolución 60/142).

En su quincuagésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General proclamó el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, a partir del 1 de enero de 2005; decidió que la meta del Segundo Decenio fuera continuar fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de los problemas a que se enfrentaban los pueblos en esferas tales como la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo social y económico; y pidió al Secretario General que nombrara al Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales coordinador de Segundo Decenio (resolución 59/174).

En su sexagésimo período de sesiones (2005), la Asamblea General aprobó el Programa de Acción para el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo como pauta de las acciones relacionadas con el Segundo Decenio; aprobó también el lema “Alianza para la acción y la dignidad” como lema del Segundo Decenio; pidió al Coordinador del Segundo Decenio que consultara a los Estados Miembros, los organismos, organizaciones y otros órganos y mecanismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones indígenas y otras organizaciones no gubernamentales sobre la posibilidad de realizar exámenes de mitad de período del Segundo Decenio; instó a todos los gobiernos y organizaciones indígenas interesados a que adoptaran las medidas necesarias para facilitar la aprobación a la mayor brevedad posible del proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, invitó a los gobiernos, a los órganos, organizaciones intergubernamentales, a las organizaciones indígenas y otras organizaciones no gubernamentales y a los agentes de la sociedad civil a que prepararan sus propios planes para el Segundo Decenio; y decidió incluir el subtema en el programa provisional de su sexagésimo primer período de sesiones dentro del tema “Cuestiones Indígenas” (resolución 60/142).